

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٦٠)

وللتوبة شروط يجب مراعاتها ، وهى : أن تُقْلَع عن الذنب الذى تقع فيه ، وأن تتندم على ما بدر منك ، وأن تَتَوَّى وتعزم عدم العودة إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عُدْتَ فلن تُقْبَلَ منك التوبة ، فقد تتعرض لظروف تُؤْتِعِكَ فى الذنب مرة أخرى .

لكن المراد أن تعزم صادقاً عند التوبة عدم العود ، فإن وقعت فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار ، وإلا لو دبرت لهذه المسألة فقُلْتَ : أذنب ثم أتوب ، فمن يُدْرِيك أن الله تعالى سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل قوات أوانها .

هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربّه ، فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بد أن يتوقف لها شرط آخر وهو ردُّ المظالم إلى أهلها إن كانت ترد ، أو التبرع بها فى وجوه الخير على أن ينوى ثوابها لأصحابها ، إن كانت مظالم لا تُرد .

ثم يقول تعالى بعدها : ﴿وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ..﴾ (٦٠) [الكهف] معنى : وآمن بعد أن تاب ، تعنى أن ما أحدثه من معصية خدش إيمانه ، فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ^(١) .

فساعة مباشرة هذه المعاصى تنفخى عن الإنسان صفة الإيمان :

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

لأن إيمانه غاب في هذه اللحظة : لأنه لن استحضر الإيمان وما يلزمه من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع في هذه المعاصي .

لذلك قال : (وَأَمَّن) أي : جدد إيمانه ، وأعاده بعد توبته ، ثم ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا .. ﴾ (٦٠) [مريم] ليصلح به ما أفسده بفعل المعاصي .

والنتيجة : ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا ﴾ (٦١) [مريم] وفي موضع آخر ، كان جزاء مَنْ تاب وأمن وعمل صالحاً : ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ .. ﴾ (٧٠) [الفرقان]

فلماذا كل هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصي الذين تابوا ؟ قالوا : لأن الذي ألف الشهوة واعتاد المعصية ، وأدرك لذته فيها يحتاج إلى مجهود كبير في مجاهدة نفسه وكبحها ، على خلاف مَنْ لم يعمد عليها ، لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى ساحة ربهم .

لذلك قال سبحانه : ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (٦١) [مريم] دون أن يغيروا بما فعلوه : لأنهم صدقوا التوبة إلى الله ﴿ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا ﴾ (٦١) [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة ، والندم عليها عظيماً ، وبقدر ما تلوم نفسك ، وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك من الأجر والثواب ، وبقدر ما تبدل سيئاتك حسنات . وكل هذا بفضل الله وبرحمته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴾ (١٣١)

قوله : ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ .. (٦٦)﴾ [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لأنك قد تجد فى الدنيا جنات ، وتجد أسباب النعيم ، لكنه نعيم زائل ، إما أن تتركه أو يتركك ، إذن : فكلُّ نعيم الدنيا لا ضامن له .

وجناتِ عَدْنٍ ليست هى مساكن أهل الجنة ، بل هى بساطتين عمومية يتمتع بها الجميع ، بدليل أن الله تعالى عطف عليها فى آية أخرى (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً) فى قوله تعالى : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ .. (٧٢)﴾ [التوبة]

وقوله : ﴿الَّذِى وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ .. (٦٦)﴾ [مريم] والوعد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل لينال هذا الخير ، وضده الوعيد : إخبار بشراً قبل أوانه ليحذره المتوعد ، ويتفادى الوقوع فى أسياه .

واختار هنا اسم الرحمن ليطمئن الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصى أن ربهم رحيم رحيم ، إن تابوا إليه قبلهم ، وإن وعدهم وعداً وقى . وقد وعدنا الله تعالى فى قرآنه فأمنأ بوعده غيباً ﴿وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ .. (٦٦)﴾ [مريم]

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى شراه الآن ، فالكون الذى نشاهده قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها ، فالذى خلق لنا هذا الكون العجيب المتناسق إذا أخبرنا عن نعيم آخر دائم فى الآخرة ، فلا بد أن نُصدق ، ونأخذ من المشاهد لنا دليلاً على ما غاب عنا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيماناً غيبياً ثقةً بما فى قدرته تعالى التى رأينا طرفاً منها فى الدنيا .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴾ (٦١) [مريم] فما دام الرحمن - تبارك وتعالى - هو الذى وعد ، فلا بد أن يكون وعده (مَأْتِيًا) أى : مُحَقَّقًا وواقعًا لا شك فيه ، ووعدته تعالى لا يتخلف و (مَأْتِيًا) أى : نَاتِيه نحن ، فهى اسم مفعول .

وبعض العلماء^(١) يرى أن (مَأْتِيًا) بمعنى آتيا ، فجاء باسم المفعول ، وأراد اسم الفاعل ، لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى هذا التأويل : لأن وعد الله تعالى مُحَقَّقٌ ، والموعود به ثابت فى مكانه ، والماهر هو الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح حتى يصل إليه .

ثم يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة فى الجنة :

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ (٦٢)

اللفو : هو الكلام الفضولى الذى لا فائدة منه ، فهو يضيع الوقت ويهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع ، وبعد ذلك لا طائل من ورائه ولا معنى له .

والكلام هنا عن الآخرة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا .. ﴾ (٦٢) [مريم] فإن كانوا قد سمعوا لَغْوًا كثيرًا فى الدنيا فلا مجال للغر فى الآخرة . ثم يستثنى من عدم السماع ﴿ إِلَّا سَلَامًا .. ﴾ (٦٢) [مريم] والسلام ليس من اللغو ، وهو تحية أهل الجنة وتحية الملائكة : ﴿ نَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ .. ﴾ (٦٣)

[يونس]

(١) قاله القسبى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره (٤٢٩٧/٦) : [« مَأْتِيًا » بمعنى آت] فهو مفعول بمعنى فاعل .

وقد يُرَادُ بالسَّلام السَّلامَةُ من الأَقَاتِ الَّتِي عَاشَهَا فِي الدُّنْيَا ،
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ سَالِمُونَ مِنْهَا ، فَلَا عَاقِبَةَ وَلَا مَرَضَ وَلَا كَدَّ وَلَا
نَصَبَ . لَكِنْ نَرْجِعُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلَ أَي : التَّحِيَّةَ ، لِأَنَّ السَّلامَ فِي
الآيَةِ مِمَّا يُسْمَعُ ^(١) .

فَإِنْ قُلْتَ : فَكَيْفَ يَسْتَعْنِي السَّلامُ مِنَ اللَّغْوِ ؟ نَقُولُ : مِنْ أَسَالِيِبِ
اللُّغَةِ : تَأْكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمَّ ، كَأَن نَقُولَ : لَا عَيْبَ فِي فُلَانٍ إِلَّا
أَنَّهُ شَجَاعٌ ، وَكُنْتَ تَنْتَظِرُ أَنَّ نَسْتَعْنِي مِنَ الْعَيْبِ عَيْبًا ، لَكِنْ الْمَعْنَى
هُنَا : إِنَّ عَدَدَتِ الشَّجَاعَةِ عَيْبًا ، فَفِي هَذَا الشَّخْصِ عَيْبٌ ، فَقَدْ نَظَرْنَا
فِي هَذَا الشَّخْصِ فَلَمْ نَجِدْ بِهِ عَيْبًا ، إِلَّا إِذَا ارْتَكَبْنَا مُحَالًا وَعَدَدْنَا
الشَّجَاعَةَ عَيْبًا . وَهَكَذَا نؤكد مدحه بما يشبه الذم .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سَيُورَهُمْ بِهِمْ فَلَوْلَ مِنْ قِرَاعٍ ^(٢) الْكَتَائِبِ ^(٣)

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ^(٤) [مريم] لَمْ يَقُلْ
الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَعَلَيْنَا رِزْقُهُمْ ، بَلْ : وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ : أَي أَنَّهُ أَمَرَ
قَدْ تَقَرَّرَ لَهُمْ وَخُصِّصَ لَهُمْ ، فَهُوَ أَمْرٌ مَفْرُوعٌ مِنْهُ . وَالرِّزْقُ : كُلُّ مَا
يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَلَى تَدْنُرِ عَمَلِ صَاحِبِهِ مِنْ خَيْرِ فِي الدُّنْيَا .

وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّ نَزَعَ مَا فِي

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٢٩٨/٦) : « السَّلامُ اسْمُ جَامِعٍ لِلْخَيْرِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا إِلَّا مَا يَحْمَدُونَ » وَقَالَ مَقَاتِلٌ وَغَيْرُهُ : « يَعْنِي سَلامَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ »
وَسَلامَ الْمَلِكِ عَلَيْهِمْ .

(٢) الْقِرَاعُ وَالْمُقَارَعَةُ : الْمُنَازَعَةُ بِالسَّيْفِ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : قِرَاع] .

(٣) ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي اللِّسَانِ قَالَ : « فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَذَكَرَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ : بِهِمْ فَلَوْلَ
مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ . أَي : قِتَالِ الْجِيُوشِ وَمُعَارِبَتِهَا » .

صدورهم من غُلٍّ ومن حَسَدٍ ومن حَقْدٍ . فلا يحقد أحدٌ على أحدٍ الفضل مرتبةً منه ، ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قَدَرِ عمله ودرجته ، فإن رأى مَنْ هو أفضل منه درجةً لا يجد في نفسه غلاً منه ، أو حَقْدًا عليه : لأن موجب الغُلِّ في الدنيا أن ترى مَنْ هو أفضل منك .

أما في الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر ، منظار النفس الصافية التي لا تعرف الغُلَّ ، قال تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٤٧) [الحجر]

فإن رأيت مَنْ هو أعلى منك درجةً فسوف تقول : إنه يستحق ما نال من الخير والتعظيم ، فقد كان يجاهد نفسه وهواه في الدنيا ، ويكفي في وَصْفِ ما في الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى : ﴿ فِيهَا مَا تَشْتَهُي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ .. ﴾ (٧١) [الزخرف]

وقول النبي ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

إن : ففي الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس في لغتنا ألفاظ تُعبر عن هذا التعظيم ؛ لأنك تضع في اللغة اللفظ الذي أدركت معناه ، وفي الجنة أشياء لا تدركها ولا عِلْمُ لك بها ؛ لذلك حينما يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير وريحان .

ويقول : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وتمامه : « أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وَأَنهَارٌ مِّن لَّيْلِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ
مَّصْفًى .. ﴿١٥﴾ [محمد]

مع الفارق بين هذه الاشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف
الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها
للعقل . وبين خمر الآخرة التى نفى الله عنها السوء ، فقال : ﴿ لَا فِيهَا
غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (١٧) [الصفات]

وقوله : ﴿ بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ﴾ (١٦) [مريم] فكيف يأتىهم رزقهم بُكْرَةٌ
وعشيًّا ، وليس فى الجنة وقت لا بُكْرَةٌ ولا عَشِيًّا ، لا لَيْلٌ ولا نهار ؟
نقول : إن الحق - تبارك وتعالى - يخاطبنا على قَدْرِ عقولنا ،
وما نعرف نحن من مقاييس فى الدنيا ، وإلا فنعيم الجنة دائم
لا يرتبط بوقت ، كما قال سبحانه : ﴿ أَكُلُوا دَائِمٌ وَظَلُّوا .. ﴾ (٣٥) [الرعد]
وفى آية أخرى قال تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ﴾ (١٥) الَّذِينَ يَرْثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (١٦) [المؤمنون]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (٢٢)

قوله : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ .. ﴾ (٢٢) [مريم] أى : التى يعطينا صورة لها
هى : ﴿ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (٢٣) [مريم] أى : يرثونها ،
فهل كان فى الجنة أحد قبل هؤلاء ، فهُمْ يرثونها ؟

الحق - تبارك وتعالى - قبل أن يخلق الخلق عرف منهم مَنْ
سَيُؤْمِنُ باختياره ، وَمَنْ سَيَكْفُرُ باختياره . علم مَنْ سَيُطِيعُ وَمَنْ

(١) لا فيها غول . أى لا تقتال العقل مثل خمر الدنيا . [القاموس التوحيدي ٢/ ٦٢] . ولا هم
عنها ينزفون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس للتوحيدي ٢/ ٢٦٠] .

سيعصى ، فلم يُرغم سبحانه عباده على شيء ، إنما علم ما سيكون منهم بطلاقة علمه تعالى ، إلا أنه تعالى أعد الجنة لتسع جميع الخلق إن أطاعوا ، وأعد النار لتسع جميع الخلق إن عصوا ، فلن يكون هناك إذن زحام ولا أزمة إسكان ، إن دخل الناس جميعاً الجنة ، أو دخلوا جميعاً النار .

إذن : حينما يدخل أهل النار النار ، أين تذهب أماكنهم التي أعدت لهم في الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة ، فيرثونها بعد أن حُرِمَ منها هؤلاء .

ثم يقول رب العزة سبحانه^(١) :

﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ضَيِّقًا ﴾ ٦٤

هذا ينتقل السياق إلى موضوع آخر ، فبعد أن تحدث عن الجنة وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الله ﷺ ، وهو ما يحدث له حين ينزل عليه الوحي ، وقلنا : إن الوحي ينزل بواسطة جبريل عليه السلام ، وهو ملك ، على محمد ﷺ وهو بشر .

ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد ﷺ بقانون بشريته لا يمكن أن يتم إلا بتقارب هذين الجنسيتين وعملية تغيير لا بد أن تطرأ على أحدهما ، إما أن ينزل الملك على صورة بشرية ، وإما أن يرتفع

(١) سبب نزول الآية : أخرج البخاري في صحيحه (٢٢١٨ ، ٤٧٢١ ، ٧٤٥٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لجبريل عليه السلام : « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت الآية : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ [مريم] ، وكذلك أخرجه الترمذي في سننه (٢١٥٨) وقال : « هذا حديث حسن غريب » .

ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك لياخذ عنه ، وذلك ما كان يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحي .

وقد وصف النبي ﷺ هذا التغيير فقال : « ... فغطتني حتى بلغ مني الجهد ... »^(١) وكان ﷺ يتفصد^(٢) جبينه عرفاً لما يحدث في جسمه من تفاعل وعمليات كيميائية ، ثم حينما يُسرى عنه تذهب هذه الأعراض .

وقد أخبر بعض الصحابة ، وكان يجلس بجوار رسول الله ، والرسول ﷺ يضع ركبته على ركبته ، فلما نزل على رسول الله الوحي قال الصحابي : شعرتُ بروكبة رسول الله وكأنها جبل .

وإذا أتاه الوحي وهو على دابة كانت الدابة تثقل أي : تنح من ثقل الوحي^(٣) . وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (٥) ﴿ [المزمل]

إذن : كان النبي ﷺ يتعب بعد هذا اللقاء ويشق عليه ، حتى يذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها يقول : « زَمَلُونِي زَمَلُونِي » أو « دَنُّوْنِي دَنُّوْنِي »^(٤) كان به حمى مما لاقى من لقاء الملك ومباشرة الوحي أولاً .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث طويل . والخط : حبس النفس . وفي رواية الطبري « ففتنتني » كأنه أراد ضمني وعصرني . قال ابن حجر في فتح الباري (٢٤/١) .

(٢) قالت عائشة رضي الله عنه : « لقد رأيته ﷺ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليقتصد عرفاً » أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي . قال ابن حجر في التلخيص (٢٦/١) « شيه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق » والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم .

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لأخذه بزمان المضيء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه العائشة كلها وكادت من ثقلها تنق عنق الناقة . أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٥/٦) .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة في حديث نزول جبريل عليه السلام على محمد ﷺ في الغار .

ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفتر عن رسوله ليرتاح من تعبته ومشقته ، فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له حلاوة ما نزل من الوحي ، فيتشوق إليه من جديد ، كما يشفق الإنسان لمكان يحبه دونه الأشواك ومصاعب الطريق ، فالحب للشيء يحدث عملية كالتخدير ، فلا تشعر في سبيله بالتعب .

وقلنا : لما فتر الوحي عن رسول الله شمت فيه الكفار وقالوا : إن رب محمد قد فلاه يعني : أبغضه وتركه .

وهذا القول دليل على غيائهم وحقائقتهم ، كيف وقد كانوا بالأمس يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففي البغض يتذكرون أن له رباً منع عنه الوحي ، وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء بهذا الكلام ؟

لذلك ، فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله ﷺ قائلاً : ﴿ أَلَمْ نُنشِركَ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ (٣) ﴾ [الشرح] إذن : كانت مسألة الوحي شاقة على رسول الله .

فأراد الحق سبحانه أن يعطى هؤلاء درساً من خلال درس كونى مشاهد يشهد به المؤمن والكافر ، هذا الأمر الكونى هو الزمن ، وهو ينقسم إلى ليل ونهار ، ولكل منهما مهمة التي خلقه الله من أجلها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ (٢) ﴾ [الليل] فإياك أن تُغيّر مهمة الليل إلى النهار ، أو مهمة النهار إلى الليل .

ثم يرد عليهم قائلاً : ﴿ وَالضُّحَىٰ (١) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) ﴾ [الضحى]

(١) سبأ الليل يسبح : سكن وهذا كل شيء فيه [القاموس القويم ٢٠٤/١] .

والمعنى : إن كان النهار لحركة الحياة واستيقاظها ، والليل للراحة والسكون ، فهما آيتان متكاملتان لا متضادتان ، وليس معنى أن يأتى الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده ، بل سيأتى نهار آخر ، وستستمر حركة الحياة .

وكذلك الأمر إن فترَ الوحي عن رسول الله ، فلا تظنوا أنه انقطع إلى غير رجعة ، بل هي فترة ليرتاح فيها رسول الله ، كالليل الذى ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار ، ومن هنا كانت الحكمة فى أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى]

ونلاحظ فى هذا التعبير دقة الإعجاز فى أداء القرآن ، حيث قال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ .. ﴾ [الضحى] بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع يكون لمن تحب ولعن تكره ، أما فى القلَى فلم يقل : قَلَاكَ ، لأن القلَى لا يكون إلا لمن تكره .

ومعنى : ﴿ وَتِلْكَ آخِرَةُ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ [الضحى] الآخرة أى : الفترة الأخيرة من نزول الوحي خير لك من الفترة الأولى ؛ لأنها ستكون أوسع ، وستأتيك بلا تعب ولا مشقة ، وفعلاً نزلت جمهرة القرآن بعد ذلك فى يسر على رسول الله ﷺ^(١) .

وهكذا كان الأمر فى الآية التى نحن بصددتها : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ .. ﴾ [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن رب محمد قد قلاه ، أو أنها نزلت بعد أن سأل كفار مكة الاسئلة

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٧١٢٢/١٠) : « روى سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عندى من مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا ، وقال ابن عباس : رأى النبي ﷺ ما يفتح الله على أمته بعده فسر بذلك ، فنزل جبريل بقوله : ﴿ وَتِلْكَ آخِرَةُ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ [الضحى] .

الثلاثة التي تحدثنا عنها في سورة الكهف^(١) . وإن رسول الله ﷺ قال لهم : « سأخبركم غداً » لكن الوحي لم يأت به مدة خمسة عشر يوماً ، فشق ذلك عليه وحزن له فنزلت : ﴿ وَمَا نَنزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] أي : الملائكة لا تنزل إلا بأمر ، ولا تغيب إلا بأمر .

ثم يقول الحق سبحانه تعالى : ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (٦٥) [مريم]

قوله تعالى : ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا .. ﴾ (٦٤) [مريم] أي : الذي أمامنا ﴿ وَمَا خَلْفَنَا .. ﴾ (٦٥) [مريم] أي : في الخلف ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (٦٥) [مريم] أي : ما بين الأمام والخلف ، فعماذا بين الأمام والخلف ؟ ليس بين الأمام والخلف إلا أنت . فسبحانه وتعالى المالك ، الذي له الملك والمملوك ، وله المكان والمكين ، وله الزمان والزمين .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) [مريم] وهل يرسل الحق - تبارك وتعالى - رسولا ، ثم ينساه مكنيا دون إمداد وتأيد ؟ نسبحانه ننزهه عن الغفلة وعن النسيان .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحُكْمِهِ .

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝٦٥﴾

أولاً : ما علاقة قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) [مريم] بقوله تعالى في هذه الآية : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾ (٦٥) [مريم] ؟

(١) قاله مجاهد وفقادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي فيما نقله عنهم القرطبي في تفسيره (٤٣٠٠ / ٦) وفيه أن النبي ﷺ قال لجبريل : « أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك » فقال جبريل : « إني كنت أشوق ، ولكنني عجز مأمور إذا بعثت نزلت » وإذا حبست احتبست .

قالوا : لأن هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه . وما فيه من هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ ۖ ﴾ (٤١) [فاطر]

فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره ، بل على القيومية القائمة على كل أمر من أمور الكون ، والحق - تبارك وتعالى - لا تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك ، وأنه تعالى يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما بين ذلك ، وأنه تعالى قيوم لا ينسى ولا يغفل وبه يقوم الكون . فهو - إنن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر ، وقد أعطاك قبل أن يُكلفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ، ثم تركك تربح في هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يُكلفك بشيء من العبادات .

لذلك هنا يقول تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۖ ۖ ﴾ (٦٥) [مريم] وقد أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة مسألة الوحدانية ، وأنه رب واحد فقال : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ ۖ ﴾ (٦٥) [مريم]

وقال : ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧) [الفاتحة]

وقال : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٦) [الشعراء]

لأن القدماء ، ومنهم - مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون رباً للسماء ، ورباً للأرض ، ورباً للجو ، ورباً للاموات ، ورباً للزروع .. الخ وما دام هر سبحانه رب كل شيء فقد رتب العبادة على الربوبية . والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى ، وكيف لا تطيع الله ونحن خلقه وصنمته ، وناكل رزقه ، ونتقلب في نعمه ؟ وفي ريفنا يقول الرجل لولده العتورد عليه : (مَنْ يَأْكُلْ لِقْمَتِي يَسْمَعْ كَلِمَتِي) .

ولا بد أن نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق
وبصفات الكمال خلق . فلا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية . فإن
قلت : فلماذا - إذن - يُكَلَّفُ الخلق بالأمر والنهي ؟ نقول : كَلَّفَ الله
الخلق لستمرة حركة الحياة وتتسائد الجهود ولا تتصادم ، فيحدث في
حياتهم الارتقاء ويصمدوا بها ، إنما لو تركهم وأهواءهم لنفسيت
الحياة ، فأنت تبني وتغيرك يهدم .

لذلك يقول النبي ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما
جئت به » ^(١) .

والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ وَتَوَلَّى الْبِغَ الْحَقُّ أَهْرَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ .. ﴾ (٧١)

إذن : التشريعات جعلت لصالحنا نحن : ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
.. ﴾ (٦٥) [مريم] لأن العبادة فيها مشقة ، فلا بد لها من صبر : لأنها
تأمرك بأشياء يشق عليك أن تفعلها ، وينهاك عن أشياء يشق عليك
أن تتركها لأنك ألقتها .

والصبر يكون منا جميعاً ، يصبر كل منا على الآخر : لأننا
أبناء أغيار ، فإن صبرت على الأذى صبر الناس عليك إن حدث
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴾ (٢)

والحق - سبحانه وتعالى - يعلمنا : إن أذنب أحد في حقك ، أو
أساء إليك فاعف عنك كما تحب أن تغفر لك ذنبك ، وأعفو عن سيئتك .

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده
ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضمه .

يقول تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِلِ^(١) أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَقْبُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ^(٢) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٢) [النور]

ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أو غفرائك لهم تطوع من عندك : لأنه لن يضيع عليك عند الله ، وسترد لك في سيئة تُغفر لك . حتى من فضح مثلاً أو ادعى عليه ظُلماً لا يضيعها الله ، بل ينخرها له في نضيحة سترها عليه ، فمن فضح بما لم يفعل ، ستر عليه ما فعل .

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا^(٣) ﴾ [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا في معنى (السَّمِي) وقد اختلف العلماء في معناها ، قالوا : السَّمِي : الذي يُساميك^(٤) ، أي : أنت تسمو وهو يسمو عليك ، أو السَّمِي : النظير والمثيل .

والحق سبحانه وتعالى ليس له سميُّ يُساميه في صفات الكمال ، وليس له نظير أو مثيل أو شبيه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١١) [الشورى]

(١) قال أبو عبيد : لا يأتل هو من أتوت أي قصرت . وقال القراء : الاقتلاء الحلف . [لسان العرب - مادة : آ] .

(٢) نزلت هذه الآية على قصة أبي بكر الصديق ومسطح بن أثاثه ، وذلك أنه كان ابن بنت خالته وكان مسطح من المهاجرين البدرين المساكين . وكان أبو بكر يثق عليه لمساكنته وتواضعه . فلما وقع أمر الإفك وقال مسطح في عائشة ابنة أبي بكر وزوجة رسول الله ﷺ ما قال ، حلف أبو بكر ألا يثق عليه ولا يتفقه بنافعة أبداً ، فجاء مسطح فاعتذر . وقال : إنما كنت أفتي مجالس حسن فاسمع ولا أقول فقال له أبو بكر : لقد ضحككت وشاركت فيما فعل . ومر على بمينه ، فنزلت الآية فرجع إلى مسطح التلفة التي كان يثق عليه ونال : لا أنزعها عنه أبداً . من تفسير القرطبي (١٧٤٢/٦) ينصرف .

(٣) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولياً أي : نظيراً أو مثلاً ، أو شبيهاً . [القرطبي (١٧٠٦/٦)] .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هُرِّدْتُ إِلَى اللَّهِ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ ثُمَّ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤ ﴾ [الإخلاص]

والسعي معني آخر أوضحناه في قصة يحيى ، حيث قال تعالى : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧ ﴾ [مريم] أي : لم يسبق أن تسمى أحد بهذا الاسم ، وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لم يتسم أحد باسمه ، لا قبل هذه الآية ، ولا بعد أن أطلقها رسول الله تحدياً بين الكفار والملاحدة الذين يتجرؤون على الله ، فلماذا لم يجروا أحد من هؤلاء أن يسمى ولده الله ؟

الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كضاراً وملاحدة إلا أنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله ، ويعترفون بوجوده ، ويخافون من عاقبة هذه التسمية ، ولا يأمنون أن يصيبهم سوء بسببها .

إذن : لم تحدث ، ولم يجروا أحد عليها : لأن الله تعالى قالها وأعلنها تحدياً ، وإذا قال الله تعالى ، ملك اختيار الخلق ، وعلم أنهم لن يجروا على هذه الفعلة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۝٣٦ ﴾

ما المراد بالإنسان ؟ الإنسان تطلق ويراد بها عموم أي إنسان مثل : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ ﴾ [المعارج] ويراد بها خصوصية لبعض الناس ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ۝٥٤ ﴾ [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ^(١) .

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١ / ٤١٣) : « يعني بذلك حسد النبي ﷺ على ما رزقه الله من المنحة العظيمة ، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل » . وقال عكرمة : الناس في هذا العرضع للنبي ﷺ خاصة ، ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٦٦) .

أو قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١٧٣) [ال عمران] فالمراد : ناسٌ مخصوصون .

والمعنى هنا : ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ .. ﴾ (١٦٦) [مريم] أي : الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة ، ويستبعد الحياة بعد الموت : ﴿ أَتِلَا مَا مِثُّ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴾ (١٦٦) [مريم] والاستفهام هنا للإنكار ، لكن هذه مسألة الرد عليها سهل ميسور ، فيقول تعالى :

﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ
وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝ ٧ ﴾

فلأنَّ يُعادَ الإنسانُ من شيءٍ آمنون من أن يعاد من لا شيء ؛ لذلك قال تعالى في ترضيح هذه المسألة : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ .. ﴾ (الروم) مع أن الخالق سبحانه وتعالى لا يقال في حقه تعالى هين وأهون ، أو صعب وأصعب ، ولكنه يحدثنا بما نفهم وبما نعلم في أعرفنا .

ففي عرفنا نحن أن تنشيء من موجود أسهل من أن تنشيء من عدم ، وإن كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب ، ففعل الخالق سبحانه إنما يكون بقوله للشئ « كُنْ فيكون » .

وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿ مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بِعَنَّاكُمْ إِلَّا كَفَافٍ ۝ ٧٨ ﴾ [لقمان]

ولما سئل الإمام علي - كرم الله وجهه : كيف يحاسب الله الناس جميعاً في وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً في وقت واحد .

ف قوله : ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ ..﴾ (٦٧) [مریم] ای : لو تذكّر هذه الحقيقة ما كذب بالبعث ، وقد عولجت هذه المسألة أيضاً في قوله تعالى : ﴿وَضَرْبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) [يس]

فلو تذكّر خلقه الاول ما ضرب لنا هذا المثل . ثم يأتي الجواب منطقياً : ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) [يس] وهنا أيضاً يكون الدليل : ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ (٦٧) [مریم]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا﴾ (٦٨)

قوله تعالى : ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ..﴾ (٦٨) [مریم] الحشر : ان يبعثهم الله من قبورهم ، ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار هم والشياطين الذين كانوا يقرونهم بالمعصية ويزينونها لهم .

﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا﴾ (٦٨) [مریم] يقال : جثا يجثو فهو جاث . أي : ينزل على ركبته . وهي دلالة على الذلّة والانكسار والمهانة التي لا يقوى معها على القيام .

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَنتَظَرُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًا﴾ (٦٩)

المنزوع : خُلِعَ الشيء من أصله بشدة ، ولا يقال : نزع إلا إذا كان المنزوع متعاصكاً مع المنزوع منه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ ﴾ (٢٦) [المران] كأنهم كانوا متمسكين به حريصين عليه .

وقوله : ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ ۖ ﴾ (٦٩) [مریم] أى : جماعة متشايعون على رأى باطل ، ويقتنعون به ، ويسايرون أصماب : ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ (٦٩) [مریم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت والطغيان ، بحيث لا يقف أحد فى وجهه ، كما قلنا كذلك فى صفة الكبر ﴿ وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (٨٠) [مریم] لأنه إذا جاء الكبر لا حيلة فيه ، ولا يقدر عليه أحد .

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك أناس يضارون من هذه الرسالات فى أنفسهم ، وفى أموالهم ، وفى مكانتهم وسيادتهم ، فرسالات الله جاءت لتؤكد حقاً ، وتثبت وحدانية الله ، وسواسية الخلق بالنسبة لمنهج الله .

وهناك طغاة وجبارون وسادة لهم عبيد ، وفى الدنيا القوى والضعيف ، والغنى والفقر ، والسليم والمريض ، فجاءت رسالات السماء لتحدث استطرافاً للعبودية .

فَمَنْ الَّذِي يُضَارُّ وَيَقْضَبُ وَيَعَادَى رِسَالَاتِ السَّمَاءِ ؟ إنهم هؤلاء الطغاة الجبارون ، أصحاب السلطة والمال والنفوذ ، ولا بُدَّ أن لهؤلاء أتباعاً يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم .

فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب ، فبمن نبأ ؟ الانكى أن نبأ
بهؤلاء الطغاة الجبابرة ، ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى
يردهم ازلاء صاغرين ، وقد كانوا فى الدنيا طغاة متكبرين ، كذلك
لنقطع أمل التابعين فى النجاة .

قربما ظنوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم ،
فقد كانوا فى الدنيا خدمهم ، وكانوا تابعين لهم ومناصرين ، فإذا
ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم ، فقد قطعنا أمل التابعين فى النجاة .

وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بَيِّنَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ^(٨٢) ﴾ [النمل] أى : من كبارهم
وطغاتهم ، ليرى التابعون مصارع المتبوعين ، ويشهد الضعفاء
مصارع الأقرباء ، فينقطع أملهم فى النجاة .

وفى حديث القرآن عن فرعون . وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت
حيث ادعى الألوهية ، فقال عنه : ﴿ يَفْعَلُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَبَشَّ الْأَوْرَدَ الْمُورَدَ ^(٩٨) ﴾ [مرد] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم ، كما
كان قائدهم إلى الضلال فى الدنيا ، فهو المعلم وهم المقلدون .

فعليه - إذن - وذران : وزر ضلاله فى نفسه ، ووزر إضلاله
لقومه ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. ^(٧٨) ﴾ [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صِلُوا ^(٧٩) ﴾

(١) أى : يُكفون عن الطرق ويُجمعون فى مكان واحد . [القاموس المفهوم ٢ / ٢٢٤] .

صلياً : اصطلاء واحتراقاً في النار من صلى صلى : أى دخل النار وذاق حرها . أما : اصطلى أى : طلب هو النار ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَمَلَكُمْ تَصْطَلُونَهُ ﴾ (٧) [النمل]

والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أولى بدخول النار أولاً ، وكان لهم فى ذلك أولويات معروفة : لأنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون ويتلارمون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه .

فالتابع والمتبوع ، والعابد والمعبود ، كُلُّ يُلْقَى بِاللَّائِمَةِ عَلَى الْآخِرِ ، اسمهم وهم يقولون : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴾ (٦٧) رَبَّنَا أَنَّهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاءُ لَنَا كَبِيرًا (٦٨) [الاحزاب] وفى آية أخرى : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ (٦٦) [البقرة]

وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٦٧) [الزخرف]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ أَهْلٌ لَا يَرْجُونَ عِلَاقَتِي ﴾
﴿ حَتَّىٰ مَقْضِيَّهَا ﴾ (٧١)

وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء ، بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا .. ﴾ (٧٢) [مريم] إذن : فالورود هنا يشمل الاتقياء وغيرهم .

فما معنى الورد هنا ؟ الورد أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أى : أخذ الماء دون أن تشرب منه ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ .. (٢٣) [القصص] أى : وصل إلى الماء .
 إذن : معنى : ﴿ وَإِن تَنكَّبُوا إِلَىٰ أَرْدُهَا .. (٧١) ﴾ [مريم] أى : أنكم
 جميعاً سقون ومجرمون ، ستردون النار وترونها : لأن الصراط الذى
 يمرُّ عليه الجميع مضروب على متن جهنم .

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال ﷺ :
 « يوضع الصراط بين ظهرائى جهنم ، عليه حسك كحسك السعدان ^(١) ،
 ثم يستجيز الناس ، فناج مسلم ، ومخدوش به ، ثم ناج ومحتبس
 به ، ومنكوس ^(٢) ومنكوس فيها ^(٣) .

فإذا ما رأى المؤمن النار التى نجاه الله منها يحمد الله ويعلم
 نعمته ورحمته به .

ومن العلماء من يرى أن ورد أى : أتى الماء وشرب منه
 ويستدلون بقوله تعالى : ﴿ يَفْقَهُمْ قَوْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ .. (١٨) ﴾
 [هود] أى : أدخلهم . لكن هذا يخالف الفسق العربى الذى نزل القرآن
 به ، حيث يقول الشاعر ^(٤) :

وَلَمَّا وَرَدَنَ الْمَاءَ زُرْقًا جَعَلَهُ
 وَضَعْنَا عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَّقِمِ ^(٥)

(١) حسك السعدان : قال أبو حنيفة : هى مشبة تشرب إلى الصفرة ، ولها شوك يسمى
 الحسك أيضاً منخرج . لا يكاد أحد يعيش عليه إذا يمس إلا من فى رجليه خف أو نعل .
 [لسان العرب - مادة : حسك] .

(٢) منكوس فى النار : مدفوع فيها . وتكنى الإنسان : إذا نفع من ورائه فسقط . [اللسان
 - مادة : كدس] والمنكوس : العطاطية رأسه من النل والهران .

(٣) أخرجه ابن عسبة فى سنته (١٢٨٠) ، والحاكم فى مستدركه (٥٨٥ / ٤) والديلمى فى
 الفريوس [حديث رقم ٨٨٣٦] .

(٤) هو : زهير بن أبى سلمى من مضر ، حكيم الشعراء فى الجاهلية ، كان أبوه وخاله وابناء
 كعب ويهير شعراء . وكذلك أختاه سلمى والخنساء ، وكذا فى بلاد : مزيئة « جنواى
 المدينة ، توفى عام ١٢ ق . هـ [الاعلام للزركلى ٥٢ / ٣] .

(٥) هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ، قال الزوزنى فى شرحه : للملقات السبع - من
 ١-٥ - طيبة دار الجهل بيوت ١٩٧٩ م : « يقول : فلما وردت هذه الطعائن الماء وقد
 اشتد صلاه ما جمع منه فى الآبار والعياض عزم على الإقامة كالحاضر المبتلى الخيمة ،
 بالجمام هو ما اجتمع من الماء فى البشر والموض أو غيرهما .

أى : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ، فمساءً أن وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه ، أو أخذوا من مائه ، فمعنى الورد أى : الوصول إليه دون الشرب من مائه .

وأصحاب هذا الرأى الذين يقولون ﴿وَأَرَادَهَا (٧١)﴾ [مريم] أى : داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا (٧٢)﴾ [مريم] يقولون : لو أن الورد مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : ﴿نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا (٧٢)﴾ [مريم] ولقال : ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ (٧٢)﴾ [مريم] فإلى الدليل على دخولهم جميعاً النار .

فعلى الرأى الأول : الورد بمعنى رؤية النار دون دخولها ، تكون الحكمة منه أن الله تعالى يمتن على عباده المؤمنين فيريهم النار وتسعيرها : ليعلموا فضل الله عليهم ، وماذا قدم لهم الإيمان بالله من النجاة من هذه النار ، كما قال تعالى : ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (١٨٥)﴾ [آل عمران]

ويمكن فهم الآية على المعنى الآخر : الورد بمعنى الدخول : لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء ، وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه ، وهو سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها خصائصها .

كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام ، فيكون دخول المؤمنين النار كما حدث مع إبراهيم ، وجعلها الله تعالى عليه برءاً وسلاماً ، وقد مكّنهم الله منه ، فالتقوه فى النار ، وهى على طبيعتها بقانون الإحراق فيها ، ولم ينزل مثلاً على النار مطراً يطفئها ليقدر لهم كل أسباب الإحراق ، ومع ذلك ينجيه منها لتكون المعجزة ماثلة أمام أعينهم .

وكما سلب الله طبيعة الماء في قصة موسى عليه السلام فتجمد وتوقفت سيولته ، حتى صار كل نَرَقٍ كالطود العظيم ، فهو سبحانه القادر على تغيير طبائع الأشياء . إذن : لا مانع من دخول المؤمنين النار على طريقة إبراهيم عليه السلام ﴿ قُلْنَا يَنْشَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١١٩) [الأنبياء]

ثم ينجي الله المؤمنين ، ويترك فيها الكافرين ، فيكون ذلك أنكى لهم وأغيظ .

ثم يقول تعالى : ﴿ كَانَ عَلَى رِبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم] الحتم : هو الشيء الذي يقع لا محالة ، والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحمية على أي شيء ؛ لأنه لا يملك المحضوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول لصديقك : أحتم عليك أن تزورني غداً ، وأنت لا تملك من أسباب تحقيق هذه الزيارة شيئاً ، فمن يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟

إذن : أنت لا تحتم على شيء ، إنما الذي يُحتم هو القادر على السيطرة على الأشياء بحيث لا يخرج شيء عن مراده .

فإن قلت : فمن الذي حتم على الله ؟ حتم الله على نفسه تعالى ، وليست هناك قوة أخرى حتمت عليه ، كما في قوله تعالى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (٥٤) [الأنعام]

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : ﴿ مَقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم] أي : حكم لا رجعة فيه ، وحكم الله لا يُعْذَلُهُ أحد ، فهو حكم قاطع . فمثلاً : حينما قال كفار مكة لرسول الله ﷺ : نعبد إلهك سنة وتعبد إلها سنة ، يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْع العلاقات معهم بصورة نهائية قطعية ، لا تعرف هذه الحلول الوسط ، فقال سبحانه ^(١) :

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾ [الكافرون]

وقَطْع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين ، تقطع كل منهما علاقتها سياسياً بالآخرى ، وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه ، إنما قَطْع العلاقات مع الكفار قَطْعاً حتمياً ودون رجعة ، وكأنه يقول لهم : إياكم أن تظنوا أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرر النفي في هذه السورة ، حتى ظن البعض أنه تكرر ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن بدون تدبر .

فالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، وكذلك في المستقبل : ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة .

لذلك أتى بعد سورة (الكافرون) سورة الحكم ^(٢) : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) ﴾ [الإخلاص] فلا ثاتى له يُعَدَّل عليه ، فكلامه تعالى وحكمه

(١) قال الواحدي في « أسباب النزول » (ج ٢٦٦) : « نزلت في رما من قريش قالوا : يا محمد هلم ، اتبع ديننا وتبّع دينك ، تعبد آلهمنا سنة ، وتعبد إلهك سنة ، فإن كان الذى جئت به خيراً مما بآيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذى بآيدينا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك ، فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره . »

(٢) هي : سورة الإخلاص . قال السيوطي في « الإتقان في علوم القرآن » (١ / ٦٥٩) : « تسمى الأساس ، لاشتغالها على توحيد الله وهو أساس الدين » .